四庫全書

史部

欽定續通志卷一百十二

禮畧

吉禮二

方丘神州后土附

唐代宗大歷十二年增修北郊壇文宗太和三年太常寺奏北郊祀皇地祇壇請置齋宮一所可之

後唐莊宗同光元年有司上言孟冬祭神州地祇請奉

懿祖昭聖皇帝配

宋初方丘在宮城北以夏至祭皇地祇別為壇於北郊以孟冬祭神州地祇真宗景德三年以太常寺言神州壇迫隘徙於方丘之西四年正月以朝陵遣工部尚書王化基詣汾陰后土祠漢武帝所立脽土祠致祭用大祀禮大中祥符三年八月詔以來年春有事於汾陰后土有司定制四年正月備鑾駕出京師二月詣脽壇如封禪禮仁宗慶歷時夏至祭皇地祇用犢羊豕各一皇祐初禮官

言皇地祇壇卑陋不應典禮請如唐制增廣之五年諸壇皆改神宗元豐四年詔親祀北郊並如南郊之儀有故以上公攝事六年禮部太常寺上親祀儀並如南郊其攝事唯改舞名不備官其俎豆樂器圭幣之數史官奉祀册並如親祀元祐後分祭合祭詳見郊天徽宗崇寧元年禮部尚書黄裳言南郊壇十二龕從享星位具載其名至於北郊第以嶽瀆海鎮山林川澤丘陵墳衍原隰之目别以四方置於成壝而不列其名今講行大禮宜詔禮官

考其名位禮部員外郎陳暘奏五行之帝既從享於南郊第一成則五行之神亦當從祀於北郊第一成崑崙神州宜列從祀之位又地莫尊於大祇而五岳帝次之欲陞之第一成並從之政和三年禮制局定方壇爲再成再壝俱應坤地之數四年夏至親祀皇地祇於方澤並如郊祀儀是後七年至宣和二年五年親祀者凡四高宗紹興初惟用酒脯鹿臡行一獻禮二年太常少卿程瑀言皇地祇當一依祀天儀式又言國朝祀皇地祇

設位於壇北南向政和設於南方北向令北面望祭於

經典無據請仍南向並從之

遼祭木葉山以國俗行事詳見郊天

金海陵天德後始有南北郊之制大定明昌其禮漸備

北郊方丘在通元門外當闕之亥地方壇四成成為子

午卯酉四正陛方壝三周四面三門夏至日祭攝官行

三獻禮

元世祖時每歲遣使代祀后土至元五年建后土祠於

太寧宮十三年又立后土祠於平陽成宗大德九年禮官博士奏冬至圜丘惟祀昊天上帝其方丘祭地之禮續議以聞制曰可武宗至大二年尚書省臣及太常禮官言郊祀者國之大禮今南郊之禮已行而北郊之禮未舉明年夏至祀北郊請以世祖配制可三年博士李之紹蔣汝礪疏曰案方丘之禮夏以五月商以六月周以夏五月其丘在國之北禮神之玉以黄琮牲用黄犢幣用黄繒配以后稷其方丘之制歷代不同然無出於三

成之式今擬取坤數用六之義於都城北六里壬方擇地中為方壇三成四陛外為三壝仍依古制自外壝之外治四面令稍低下以應澤中之義宮室牆圍器皿色並用黄其神州地祇以下從祀自漢以來制度不一至唐始因隋制以岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰各從其方從祀今盍參酌舉行然終元世北郊竟未立云

明初建方丘於太平門外鍾山之陰壇二成成皆四出陛陛八級太祖洪武二年夏至祀方丘皇地祇北向其

儀惟迎神後瘞毛血祭畢奉牲帛祝饌而埋之與郊天異餘並同圜丘三年親祀方丘以仁祖配嶽鎮海瀆從祀增祀天下山川之神於方丘成洪武十年定南郊天地合祭詳見郊天祖遷都建大祀殿合祭天地制如南京世宗嘉靖九年建方澤於安定門外每歲夏至祭祀以太祖配神宗萬歷三年張居正進郊祀圖册請復合祀天地於大祀殿以二祖配從之

臣等謹按唐宋雖合祭天地而不廢北郊至明建

大祀殿而北郊遂廢又其制也屋而不壇其祀也
以春不以冬此禮之大變也嘉靖改建郊丘古制始
復惜中世以後怠於親郊故一再傳而張居正遂
得以為言復行合祭雖繼世之君苟安簡便亦由
世宗有慕古之心而無行禮之實不足以垂法後
人故也

社稷

唐德宗貞元五年國子祭酒包佶奏禮天子社稷用太

牢大歷中敕祀少牢社稷依開元禮為中祀沿用少牢

至今未改宜准禮用太牢

周太祖廣順三年太常禮院奏定社稷壇制度詔可

宋制歲以春秋二仲及臘日祭太社太稷為大祀州縣則春秋二祭刺史縣令初獻上佐縣丞亞獻州博士縣簿尉終獻牲用少牢仁宗慶歷三年定社稷牲牢之數用羊豕各二報用兩圭有邸祈不用玉神宗元豐三年詳定所言社稷祝版牲幣饌物並請瘞於坎不設燔燎

又言周禮以血祭祭社稷今祭社不用血祭背違經典請祭社稷以埋血為始古者祭社君南向於北墉下所以答陰也今社壝無北墉而有司攝事乃設東向之位於禮非是請太社壝内設北墉以備親祀南向答陰之位其有司攝事則立北墉下少西又王制天子社稷皆太牢諸侯社稷皆少牢今太社太稷用少牢不應禮請加角握二牛又社稷之祭有瘞玉而無禮玉開元禮太社太稷並以兩圭有邸請下有司造之以禮神仍詔於

壇側建齋廳三楹以備望祭先是州縣社主不以石禮部以為社主用石取其堅久請令州縣社主用石尺寸廣長半太社之制遂下太常修入祀儀哲宗元祐中從博士孫諤言祭太社太稷皆設登歌樂高宗南渡初規制未備紹興元年以春秋二仲及臘前祭社稷於天慶觀以酒脯一獻明年望祭於臨安天寧觀八年改祀於惠照齋宮始用羊豕皆四十四年詔築壇壝於觀橋之東立石主置太社令一員太社壇廣五丈五色土為之稷

壇在西如其制社以石為主形如鍾長五尺方二尺剡其上培其半四面宮垣飾以方色覆以黄土面各一屋三門每門二十四戟四隅連飾罘罳如廟制中植以槐其壇三分宮之一在南無屋孝宗淳熙四年命臨安守臣更立望祭殿及庖室齋廬儀視神州設太社太稷位於壇之南方北向后土勾芒氏后稷氏位其西東向

金海陵貞元元年有司奏立社稷壇於上京世宗大定七年建壇於中都其制外四周為垣南向開一神門門

三間內又四周為垣東西南北各開一神門門三間各列二十四戟連飾界畟無屋於中稍南為壇位令三方廣闊一級四陛以五色土各飾其方中央覆以黄土其髙廣主石與宋同壇南栽栗以表之近西為稷壇如社壇之制而無石主四壝門各五間兩塾三門門列十二戟壝有角樓樓之面皆隨方色飾之外門止一間不施鴟尾祭用春秋二仲上戊日樂用登歌禮三獻太尉太常卿光禄卿行事其州縣祭享一如唐宋舊儀

元世祖至元七年有詔歲祀太社太稷十一年頒壇壝儀式於諸路三十年正月用御史中丞崔彧言於和義門内少南得地四十畝為壝垣近南為二壇壇高五尺方廣如之社東稷西相去約五丈社壇土用青赤白黑四色依方位築之中間實以常土上以黃土覆之依方面以五色泥飾之四面當中各設一陛道其廣一丈亦各依方色稷壇如社壇之制其上四周純用黃土壇皆北向立北墉於社壇之北以磚為之飾以黃泥瘞坎二

於稷壇之北少西深足容物二壇周圍壝垣以磚為之高五丈廣三十丈四隅連飾內壝垣欞星門四所外垣欞星門二所每所門三列戟二十有四社主用白石制如宋金稷不用主樹松於二壇之南各一玉幣社稷皆黝圭一繅藉瘞玉一以黝石代之正配位皆玄幣一各長一丈八尺牲用黝牛一其角握副羊豕各四祭日以春秋二仲上戊成宗元貞二年冬詔太常議州縣社稷壇壝置壇於城西南二壇方廣視太社太稷殺其半牲用羊

豕餘與太社太稷同三獻官以州長貳為之仁宗延祐
六年改祀社稷用中戊
明太祖洪武元年建社稷於宫城西南太社在東太稷
在西壇皆向北歲以春秋二仲上戊親祀以句龍后稷
配牲用犢羊豕各一禮三獻又頒制於天下郡邑壇建
於城西北東社西稷每歲春秋二仲月祭長官行三獻
禮三年於太社太稷壇北建祭殿五間又北建拜殿五
間以備風雨四年定王國社稷之制立於王國宫門之

右壇方三丈五尺高三尺五寸四出陛其制上不同於太社下異郡邑之制十年上以太社太稷分祭配祀皆因前代制欲更制為一代之典下禮部議從尚書張籌議改建社稷壇於午門之右共為一壇合祭設木主而丹漆之祭則設於壇上祭畢收藏仍用石主埋壇中如唐宋之制罷勾龍與后稷配位以仁祖配升為大祀十一年春祭社稷行親定儀迎神送神飲福凡十二拜餘如舊惠帝建文元年二月祀社稷奉太祖配成祖永樂

十九年建北京社稷壇壇制祀禮一如南京舊式仁宗洪熙後以太祖太宗同配世宗嘉靖九年改正社稷配位仍以勾龍后稷配先是親耕禮成以給事中王璣言欲推衍耕耤之道禮部議西苑地寬宜令農夫墾蓺其中上以春秋臨幸觀省收其所入輸之神倉上可其議命建土穀壇於豳風亭西十年更名帝社帝稷以上戊明日祭後改次戊戊在望後則用上巳春告秋報為定制穆宗隆慶元年禮部言帝社帝稷之名自古所無嫌

於煩數宜罷從之案帝社帝稷之名唐神龍年間禮臣祝欽明賓主其說以附於王自為立社曰王社之禮明隆慶禮臣言自古所無殊為失考以其煩數而罷之則得矣

山川

唐肅宗至德二載敕改汧陽郡吳山為西嶽上元時又改吳山為華山華山為泰山華州為泰州華陰縣為泰陰縣寶應元年復舊代宗廣德二年詔五岳四瀆名山大川宜令所管致祭德宗貞元二年詔太常卿裴郁等十人各就方鎮祭嶽瀆等四年復御署祭嶽鎮海瀆祝版文宗開成二年敕封終南山為廣惠公

準四鎮例以本府都督刺史充獻官每年以季夏土旺日祭之

後唐愍帝應順元年詔三京諸道州府界内名山大川祠廟有益於民者以時精虔祭祀潞王清泰元年五月詔封吳嶽為靈應王其祀享官屬仍舊儀同五嶽

晉高祖天福二年命使祀五嶽四瀆詔下各州府量事修崇所有近廟山林仍禁樵採

周太祖廣順二年五月親征兖州遣翰林學士祭東嶽

廟

宋初沿舊制祭東嶽於兖州西嶽於華州北嶽於定州中嶽於河南府太祖建隆四年平湖南命給事中李昉祭南嶽繼命有司製諸神衣冠劒履遣使易之開寶四年廣南平遣司農少卿李繼芳祭南海除去劉鋹所封偽號及宫名易以一品服又詔嶽瀆各以本縣令尉兼廟丞專管祀事六年遣使奉衣冠劒履送西鎮吳嶽廟太宗太平興國八年河決滑州遣樞密直學士

張齊賢詣白馬津祠以一太牢加兩圭有邸沉之自是凡河决溢修塞皆致祭秘書監李至請遵舊制就五方迎氣日祭各方嶽鎮海瀆於所隷之州長吏以次為獻官其後立春日祀東嶽岱山於兖州東鎮沂山於沂州東海於萊州淮瀆於唐州立夏日祀南嶽衡山於衡州南鎮會稽山於越州南海於廣州江瀆於成都府立秋日祀西嶽華山於華州西鎮吳山於隴州西海河瀆並於河中府西海就河瀆廟望祭立冬日祀北嶽恒山於

定州北鎮醫巫閭就北嶽廟望祭北海濟瀆並於孟州北海就濟瀆廟望祭土旺日祀中嶽嵩山於河南府中鎮霍山於晉州真宗景德三年令濵州置河瀆廟大中祥符元年封禪禮畢詔加號泰山為仁聖天齊王又封泰山通泉廟為靈泒侯亭山廟為廣禪侯嶧山廟為靈巖侯十一月車駕至澶州幸河瀆廟進號顯聖靈源公四年祀汾陰命官祭西海及汾河車駕至潼關遣官祭西嶽及河瀆並用太牢備三獻禮已復親謁華陰西嶽

廟羣臣倍位廟垣内外列黄麾仗遣官分奠廟諸神加號嶽神為順聖金天王還至河中親謁奠河瀆廟及西海望祭壇五月加上東嶽曰天齊仁聖帝南嶽曰司天昭聖帝西嶽曰金天順聖帝北嶽曰安天元聖帝中嶽曰中天崇聖帝其玉册如宗廟謚册遣官分詣五嶽充奉册使副又加上五嶽帝后東曰淑明南曰景明西曰肅明北曰靖明中曰正明仁宗康定二年增封東海為淵聖廣德王南海為洪聖廣利王西海為通聖廣潤王

北海為冲聖廣澤王江瀆為廣源王河瀆為靈源王淮瀆為長源王濟瀆為清源王皇祐五年益封南海洪聖廣利昭順王神宗元豐三年集賢校理陳侗言案周
小宗伯之職兆五帝於四郊四望四類亦如之鄭氏注四望謂五嶽四瀆也今四郊無四望壇請依禮建之下禮文詳定所請兆岱山沂山東海大淮於東郊衡山會
稽山南海大江嵩山霍山大海於南郊華山吳山西海大河於西郊常山醫巫閭山北海大濟於北郊每方嶽

鎮共為一壇海瀆共為一坎以五時迎氣日祭之皆用血祭瘞埋有事則禱之又以四方山川各附於本方嶽鎮海瀆以下别為一壇一坎水旱則禱之其北郊從祀及諸州縣就祭如故詔每方嶽瀆共為一壇餘從之元豐八年封西鎮吳山為成德王徽宗政和三年禮局定嶽鎮海瀆壇各高五尺周四十步四出陛兩壝每壝二十五步壇飾依方色祭嶽鎮海瀆設位南向以西為上山川從祀西向以北為上是年詔四鎮並封王沂山東

安王會稽山永濟王醫巫閭廣寧王霍山應靈王高宗紹興七年修嶽鎮海瀆之祀歲以四立日及季夏土旺日設祭如祭五方帝禮孝宗乾道五年太常少卿林栗言國家駐蹕東南東海南海實在封域之内而東海以萊州隔絶不曾致祭不知通泰明越温台泉福皆東海分界也元豐中嘗建廟於明州定海縣請依廣州祭南海禮例遣官詣明州行禮詔可

遼尊木葉山為鎮歲時臨幸致祭燕及遼河之神望祭

遣祠亦間舉馬太祖天贊三年登阿勒坦音德爾山以麃祭穆宗應厯十二年六月祀木葉山及黄河聖宗統和七年遣巫覡祭名山大川十三年詔修山澤祠宇以時祭之

金世宗大定四年禮官言嶽鎮海瀆當以五郊迎氣日祭之詔依典禮以四立土旺日就本廟致祭其在他界者遥祀立春祭東嶽於泰安州東鎮於益都府東海於萊州東瀆於唐州立夏日望祭南嶽南鎮於河南府南

海南瀆於萊州季夏土旺日祭中嶽於河南府中鎮於平陽府立秋祭西嶽於華州西鎮於隴州望祭西海西瀆於河中府立冬祭北嶽於定州北鎮於廣寧府望祭北海北瀆於孟州其封爵並仍唐宋之舊十二年有司言長白山興王之地理合尊崇勅封興國靈應王即其北山地建廟宇十五年奏定長白山封册儀物冠九旒服九章玉圭玉册函香幣祝官遣使副各一員詣會寧府行禮二十一年册封山陵地大房山神為保陵公冕

八旒服七章圭冊香幣使副持節行禮並如冊長白山之儀二十五年封混同江神為興國應聖公致祭如長白山儀冊禮如保陵公故事章宗明昌四年冊長白山神為開天宏道聖帝加五鎮四瀆王爵會稽山永興王江會源王餘封號與宋同

元嶽鎮海瀆代祀自世祖中統二年始凡十有九處分五道後乃以東嶽東海東鎮北鎮為東道中嶽淮瀆濟瀆北海南嶽南海南鎮為南道北嶽西嶽后土河瀆中

鎮西海西鎮江瀆為西道既又以驛騎迂遠復為五道

道遣使二人集賢院奏遣漢官翰林院奏遣蒙古官出

璽書給驛以行中統初遣道士或副以漢官至元三年

定歲祀嶽鎮海瀆之制正月東嶽海瀆土旺日祀泰山

於泰安州沂山於益都府界立春日祀東海於萊州界

大淮於唐州界三疑當作四月南嶽鎮海瀆立夏日遥祭衡

山土旺日遥祭會稽山皆於河南府界又立夏日遥祭

南海大江於萊州界六月中嶽鎮土旺日祀嵩山於河

南府界霍山於平陽府界七月西嶽鎮海瀆土旺日祀華山於華州界吳山於隴縣界立秋日遥祭西海大河於河中府界十月北嶽鎮海瀆土旺日祀恒山於曲陽縣界醫巫閭山於遼陽廣寧路界立冬日遥祭北海於登州界濟瀆於濟源縣祀官以所在守土官為之旣有江南乃罷遥祭其禮物每歲祀銀香盒一重二十五兩五嶽組金幡二鈔五百貫四瀆織金幡二四海五鎮銷金幡二鈔並二百五十貫皇帝登寶位遣官致祭降香

幡盒如前禮惟加銀五十兩或他有禱禮亦如之至元二十八年加上東嶽為齊天大生仁聖帝南嶽司天大化昭聖帝西嶽金天大利順聖帝北嶽安天大貞元聖帝中嶽中天大寧崇聖帝加封江瀆為廣源順濟王河瀆靈源弘濟王淮瀆長源博濟王濟瀆清源善濟王東海廣德靈會王南海廣利靈孚王西海廣順靈通王北海廣澤靈祐王成宗大德二年加封東鎮為元德東安王南鎮昭德順應王西鎮成德永靖王北鎮貞德廣寧

王中鎮崇德應靈王泰定三年遣使祠海神天妃作天妃宮於海津鎮文宗天歴二年加封天妃護國庇民廣濟福惠明著天妃順帝至正十年詔加河瀆神為靈源神祐弘濟王仍重建河瀆及西海神廟

明太祖洪武二年分天神地祇為二壇以嶽鎮海瀆及天下山川城隍諸地祇合為一壇與天神埒定祭日以清明霜降尋又改定建山川壇於正陽門外天地壇西合祀天地諸神凡設壇十九太歳四季月將為第一次

風雲雷雨次五嶽次五鎮次四海次四瀆次京都鍾山次江東次江西次湖廣次淮東淮西次浙東浙西福建次廣東廣西海南海北次山東山西河南河北次北平陝西次左江右江次安南高麗占城諸國山川次京都城隍次旗纛諸神皆躬自行禮祝文太歲以下至四海五壇稱臣鍾山諸神稱余皆親署後又定驚蟄秋分後三日遣官致祭三年詔嶽鎮海瀆並去前代所封名號各以山水本名稱其神六年以琉球諸國朝貢祀其山

川七年令春秋仲月上旬擇日祭山川壇八年禮部尚書牛諒言外國山川非天子所宜親祀請附祭各省從之廣西附祭安南占城真臘暹羅鎖里廣東附祭三佛齊爪哇福建附祭日本琉球渤泥遼東附祭高麗陝西附祭甘肅朶甘烏斯藏九年復定山川壇制凡十三壇正殿太歲風雲雷雨五嶽五鎮四海四瀆鍾山七壇東西廡各三壇東京畿山川夏冬二季月將西春秋二季月將京都城隍十年定正殿七壇帝親行禮東西廡遣功臣分獻二十一年增修大祀殿諸神壇壝乃敕十三壇諸神並

停春秋每歲八月中旬擇日祭之命禮部更定祭儀與社稷同成祖永樂中建山川壇於北京悉如南京舊制惟正殿鍾山之右增祀天壽山神世宗嘉靖十一年改山川壇為天地神祇壇天神壇在左南向雲雨風雷凡四壇地祇壇在右北向五嶽五鎮五陵山四海四瀆凡五壇從祀京畿山川西向天下山川東向以辰戌丑未年仲秋皇帝親祭餘年遣大臣攝祭其太歲月將城隍別祀之穆宗隆慶元年禮臣言天地神祇已從祀南北

郊其仲秋神祇之祭不宜復舉令罷之

臣等謹按禮記言五嶽視三公四瀆視諸侯此不過言祭祀之禮秩如之耳後世緣此遂徧加五鎮海瀆封號或為公或為王至宋而嶽神封為帝矣其尤不經者以人道求之而五嶽皆有后焉明洪武三年詔曰嶽鎮海瀆皆高山廣水自天帝開闢以至於今英靈之氣萃而為神必皆受命於上帝幽微莫測豈國家封號之所可加今宜依古定制

並去其前代封號止以山水本名稱其神足以一正前代之謬矣又案城隍之祀莫詳其自始北齊書慕容儼傳載儼鎮郢城城中有神祠一所俗號城隍神相率祈請城隍神之見於史傳始此然考太平府志載城隍廟在府治東承流坊建於吳赤烏二年則由來已舊而廟祀亦非一處矣唐宋以來其祀徧天下或賜廟額或頒封爵至明而列在祀典蓋有其舉之莫可廢也 臣謹案禮記大蜡有

八水庸居七説者謂水即隍也庸即城也其典未

嘗非古且祭法謂功施於民則祀之能禦災捍患

則祀之高城深溝實資保障彷諸古者門井戶竈

之祀孰為重輕宜乎索饗祈報之因時勿替云

耤田

唐肅宗乾元二年春正月行耤田禮先期至先農壇閱

耒耜有雕飾文命撤之詔有司依農用常式改造翌日

致祭神農氏以后稷配享冕而朱紘躬秉耒耜九推禮

官奏天子合三推今過禮帝曰朕以身率下自當過之恨不能終千畝耳既而佇立久之觀公卿諸侯王公以下耕畢憲宗元和五年詔以來歲正月耤田太常韋公肅言耤田禮久廢有司無可考乃據禮經參采開元乾元故事草具其儀未及施行而罷

宋太宗雍熙四年始詔以來年正月擇日有事於東郊行耤田禮所司詳定儀注依南郊置五使除耕地朝陽門七里外為先農壇高九尺四陛周四十步飾以青二

壝寬博取足容御耕位觀耕臺大次設樂舞二縣御耕位在壝門東南諸侯耕位次之庶人又次之其青城設於千畝之外用竹木為青箱無蓋兩端設襻中分九隔隔盛一鍾黍稷秫稻粱大小豆大小麥陳於箱中覆以青帊御耒耜二具並盛以青稻準唐乾元故事不加雕飾其祭先農用純色犢一如郊祀例進胙餘並權用大祀之制皇帝散齋三日致齋二日百官不受誓戒初大禮使李昉請乘玉輅載耒耜於耕根車鹵簿使賈模等

復言用象輅載耒耜以重其事五年正月乙亥親享神農以后稷配備三獻遂行三推禮畢事解嚴還行宮百官稱賀御乾元門大赦改元文武遞進官有差二月七日宴羣臣於大明殿行勞酒禮仁宗明道元年詔以來年二月丁未行耤田禮而罷冬至親郊遣官奏告天地宗廟諸陵寢景靈宮州都就告嶽瀆宮廟其禮如端拱之制而損益之禮成遣官奏謝如告禮神宗元豐二年詔於京城東南度地千畆為耤田置令一員徒九農壇

於中神倉於東南取卒之知田事者為耤田兵增修錗麥殿成詔以思文為名𢼸宗政和元年有司議享先農為中祀命有司攝事帝止行耕耤之禮罷命五使及稱賀肆赦之類太史局擇日不必専用吉亥𢼸雍熙儀注九卿以左右僕射六尚書御史大夫攝諸侯以正員三品官及上將軍攝設庶人耕位於諸侯耕位之南以成終畝之禮備青箱設九穀高宗紹興七年始舉享先農之禮以立春後亥日行一獻禮十六年通考作十五年誤親耕

耤田並如舊制

元世祖至元七年立耤田於大都東南郊九年二月戊申始祭先農如祭社之儀武宗至大三年從大司農請建農蠶二壇博士議二壇式與社稷同縱廣一十步高五尺四出陛不設外壝壇位在耤田内是歲命祀先農如社稷禮樂用登歌日用仲春上丁後或用上辛或甲日祭畢以次詣耕訖而退

明太祖洪武元年諭廷臣以來春行耤田禮禮官議耕

耤之日皇帝躬祀先農禮畢躬耕耤田以仲春擇日行事二年建先農壇於南郊在耤田北親祭以后稷配器物祀儀與社稷同祀畢行耕耤禮御耒耜二具韜以青絹御耕牛四被以青衣禮畢還大次應天府尹及江寧上元兩縣令率庶人終畝是日宴勞百官耆老於壇所十年二月遣官享先農命應天府官率農民耆老陪祀二十一年更定祭先農儀不設配位成祖永樂中建壇北京如南京制在太歲壇西南每歲仲春上戊順天府

尹致祭後凡遇登極之初行耕耤禮則親祭孝宗弘治元年定耕耤儀前期百官致齋順天府官以耒耜及種稑進呈內官仍捧出授之由午門左出置綵輿鼓樂送至耤田所至期帝祭先農畢太常卿導引至耕耤位南向立三公以下各就位户部尚書北向跪進耒耜順天府官北向跪進鞭帝秉耒三推三反訖户部尚書跪受耒耜順天府官跪受鞭太常卿奏請復位府尹挾青箱以種子播而覆之帝御門外南向坐觀三公五推尚書

九卿九推太常卿奏耕畢帝還具服殿升座府尹率兩縣令耆老人行禮畢引上中下農夫各十人執農器朝見令其終畝百官行慶賀禮賜酒饌三品以上丹陛上東西坐四品以下臺下坐並宴勞耆老於壇旁宴畢還宮鼓吹振作農夫人賜布一疋世宗嘉靖十年更定耕耤儀先二日順天府尹以耒耜種稑種置綵輿至耕耤所並罷百官慶賀後又議造耕根車載耒耜府尹於祭日進呈畢以耒耜載車內前玉輅行其御門觀耕地位

畢下議置觀耕臺一詔皆可三十八年罷親耕惟遣官祭先農

先蠶

先蠶之禮久廢宋真宗景德三年從王欽若請詔有司檢討故事以聞禮院言按開寶通禮季春吉巳享先蠶於公桑前享五日諸與享官散齋三日致齋二日享日未明五刻設先蠶氏神座於壇上北方南向尚宮初獻尚儀亞獻尚食終獻女相引三獻之禮女祝讀文飲福

受胙如常儀又按唐會要皇帝遣有司享先蠶如先農禮乃詔自今依先農例遣官攝祭禮院又言周禮蠶於北郊以純隂也漢蠶于東郊以春桑生也請築壇東郊從桑生之義壇髙五尺方二丈四陛陛各五尺一壝二十五步祀禮如中祀慶歷用羊豕各一攝事官太尉太常光禄卿不用樂神宗元豐四年詳定禮文所言季春享先蠶唐月令注以爲天駟案先蠶當是始蠶之人故開元禮享先蠶爲瘞埳於壇之壬地明非天駟星也今

請就北郊為壇不設燎壇但瘞埋以祭餘如故事政和禮局言禮天子必有公桑蠶室今請倣古制於先蠶壇側築蠶室度地為宫四面為墻高仞有三尺上被棘中起蠶室二十七别構殿一區為親蠶之所倣漢制置繭館立織室養蠶于薄度所用之數為桑林築採桑壇於先蠶壇南相距二十步方三丈高五尺四陛置蠶宫令丞以供郊廟之祭服又周官内宰詔后帥内外命婦蠶於北郊鄭氏謂婦人以純陰為尊則蠶為陰事可知開

元禮享先蠶幣以黑獻以陰祀之禮祀之也請用黑幣以合至陰之義詔從其議命親蠶殿以無數為名歲宗宣和元年皇后親蠶即延福宮行禮命有司享先蠶氏於本壇六年皇后復行親蠶之禮高宗紹興七年始以季春吉巳享先蠶孝宗乾道中定先蠶為中祀

元蠶壇與農壇同建而祀事不舉

明初先蠶未列祀典世宗嘉靖九年從夏言言命考古制行之建壇於安定門外帝親定其制壇方二丈六尺

疊二級高二尺六寸四出陛東西北俱樹桑柘内設蠶宫令署採桑臺高一尺四寸方十倍三出陛鑾駕庫五間後盝織室三月皇后親蠶於北郊祭先蠶氏四月蠶事告成行治繭禮選蠶婦善繅絲及織者各一人卜日皇后出宫導從如常儀至織堂内命婦一人行三盆手禮布於織婦以終其事蠶宫令送尚衣織染監局造服其祀先蠶止用樂不用舞樂女生冠服用黑後以皇后出入不便改築蠶壇於西苑十年十一年皇后皆親蠶

其後因事輒不舉十六年詔罷之仍命進蠶具如常歲

遣女官祭先蠶

欽定四庫全書

欽定續通志卷一百十二

欽定四庫全書

史部

欽定續通志卷一百十三 四

主事臣尹壯圖覆勘

總校官原任侍講臣王燕緒

欽定續通志卷一百十二

禮畧

吉禮三

宗廟

唐寶應二年時代宗嗣位祧獻祖懿祖祔玄宗肅宗開元尚未改元創立九室此仍其制以太祖代祖高祖太宗高宗中宗睿宗玄宗肅宗爲九室也自是之後常爲九室德宗時禮儀使顔真卿議太祖高祖太宗皆不

毁而代祖元皇帝當遷乃遷元皇帝而祔代宗順宗時遷高宗而祔德宗憲宗時又遷中宗而祔順宗自憲穆敬文四世祔廟睿玄肅代以次遷至武宗祔德宗以次當遷而於世次為高祖禮官始覺其非以為凡弟不相為後不得為昭穆乃議復祔代宗而議者言已祧之主不得復入太廟禮官曰昔晉元明之世已遷豫章頴川後皆復祔此故事也議者又言廟室有定數而無後之主當置别廟禮官曰晉武帝時景文同廟廟雖六代其

實七主至元帝明帝廟皆十室故賀循曰廟以容主為限而無常數也於是復祔代宗而以敬文武同為一代自是終唐之世常為九代十一室焉

梁初立四親廟於西京

後唐莊宗時以高祖太宗懿宗昭宗懿祖（莊宗曾祖執宜）獻祖（莊宗祖國昌）太祖（莊宗父克用）為七廟明宗即位西京七廟因莊宗時之舊而又別立四親廟於應州廟號惠祖毅祖烈祖德祖（按明宗為太祖養子實奪莊宗之位故歐史以反書太祖莊宗有知豈歆其祀其仍同光之七

廟者特緣飾耳愍帝應順元年中書門下奏太常建議以山陵畢祔廟合祧遷獻祖從之時議者以獻祖賜姓於懿宗以支庶繫大宗宜以懿為始祖次昭宗可也不必祖神尭而宗太宗若依漢光武則宜於代州立獻祖以下廟其唐廟依舊行之可也而議謚者忘咸通之懿宗又稱懿祖父子俱懿可乎將朱耶三世與唐室四廟連叙昭穆非禮也議祧者不知受姓於唐懿宗而祧之今又及獻祖以禮論之始祧昭宗次懿祖可也而獻祖如唐景皇帝豈可祧乎

晉高祖天福二年中書門下奏所司請立靖祖肅祖睿祖獻祖為四親廟其始祖一廟未敢輕議御史中丞張昭議古以有功為太祖無追崇始祖之制請依隋唐有

國之初創立四廟推四廟之中名位高者為太祖敕尚書省集議乃倣唐朝舊例追尊四廟

漢高祖立文祖德祖翼祖顯祖為四親廟更追尊遠祖高皇帝光武皇帝為百代不祧之祖共立六廟

周太祖廣順元年有司議立信祖僖祖義祖慶祖為四親廟從之

宋太祖建隆元年三月壬戌尊高祖曰僖祖曾祖曰順祖祖曰翼祖考曰宣祖九月丙午御崇元殿備禮册四

親廟奉安神主真宗咸平元年禮官請稱太祖室曰皇伯考妣太宗室曰皇考妣每大祭太祖太宗昭穆同位祝文並稱孝子從之英宗初仁宗將祔廟禮院請增廟室孫抃等以為七世之廟據父子而言兄弟則昭穆同不得以世數故晉之廟十一室而六世唐之廟十一室而九世國朝禘祫圖太祖太宗同居昭位真宗居穆位蓋先朝稽用古禮著之祀典仁宗神位祔廟請增為八室以備天子事七世之禮處士宗司馬光以為太祖以

上之主雖屬尊於太祖然親盡則遷故漢元之世太上之主瘞於寢園魏明之世處士之主遷於園邑晉武祔廟遷征西府君惠帝祔廟遷豫章府君自是以下大抵過六世則遷蓋太祖未正東向故止祀三昭三穆唐初祀四世太宗增為六世及太宗祔廟則遷弘農府君高宗祔廟又遷宣皇帝皆祀六世前世成法也明皇立九室祀八世事不經見若以太祖太宗為一世則仁宗祔廟僖祖親盡當遷夾室祀三昭三穆於典禮符合復詔

朴議謂僖祖雖非始封之君要為立廟之祖今廟數未過七世不可遂毀其廟乃存僖祖室以備七世神宗初祧藏僖祖主於西夾室祔英宗於太廟熙寧五年中書門下言本朝自僖祖以上世次不可得而知則僖祖有廟與商周稷契疑無以異今毀其廟而藏主於夾室替祖考之尊而下祔於子孫殆非所以順祖宗孝心事亡如存之義時王安石為相不主祧遷之義故復有此請乃復奉僖祖於太廟遷順祖於夾室時元絳王益柔等上議謂僖祖以上世次

不可知則僖祖當比契稷為始祖傳曰毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖今遷僖祖主於太祖之室則是僖順翼宣四祖祫祭時皆降而合食情文不順無甚於此韓維議僖祖雖於太祖為高祖然仰跡功業未見其有所因上尋世系又不知其所以始不得以比於契稷奉之而西夾室在順祖之右於尊卑之次似亦無嫌孫固請特為僖祖立廟太祖以上遷毀之主皆藏之禘祫則僖祖權居東向之位王介請依周官守祧之制創祧廟以奉僖祖議既上帝頗以韓維說為是而王安石以維言夾室在右為尊之說為非羣議紛紜帝不能決安石力主元絳初議遂從之

哲宗元祐元年祧翼祖祔神宗於太廟徽宗初哲宗升祔禮部太常寺言宜如晉成帝故事於太廟殿增一室以祔哲宗神主詔權祔於太廟夾

室又詔仁宗神宗廟永祀不祧徽宗崇寧二年祧宣祖以哲宗神主祔太廟第八室三年增太廟為十室復翼祖宣祖廟自太祖追尊僖順翼宣四祖以來每遇禘祫祖宗以昭穆相對而虛東向之位王安石用元絳等議尊僖祖為始祖熙寧八年夏禘於太廟以僖祖東向自是無敢議者紹興後董棻王普尤袤俱請正太祖東向之位未克行先是熙寧五年已祧順祖欽宗祔廟又祧翼祖及高宗升祔遂為九世十二室十二室者僖祖宣祖太祖太宗真宗

仁宗英宗神宗哲宗徽宗欽宗高宗也太祖太宗同一世哲宗徽宗同一世欽宗高宗同一世故為九世寧宗初孝宗將祔趙汝愚當國欲併祧僖宣二祖事下侍從臺諫禮官議於是吏部尚書鄭僑等請祧二祖而正太祖東嚮之位從之詔别建四祖殿於太廟大殿之西奉僖順翼宣四主歲令禮官薦獻時朱熹在講筵獨入議狀條其不可者四太畧謂四祖祧主藏於夾室則是以祖宗之主下藏於子孫之夾室至於祫祭設幄於夾室之前則不得謂之祫欲别立一廟則喪事即遠有毁無立欲藏之天興殿則宗廟原廟不可相雜議者徒欲尊奉太祖今但以太祖當日追尊帝號之令推之則知今日太祖在天之靈必有所不忍而不敢當矣議不行及光宗祔

廟遂復為九世十二室云

遼諸帝各有廟又有原廟如凝神殿之類其儀制俱未詳大抵簡朴有太古之風焉

金太祖天轉七年八月太祖葬上京宮城之西南建寧神殿於陵上以時薦享自是諸京皆立廟惟在京師者曰太廟太宗天會三年十月詔建太祖廟於西京熙宗立之二年時仍太宗年號稱天會十四年定始祖景祖世祖太祖太宗廟皆不祧皇統三年上京初立太廟海陵遷燕增廣舊

廟奉遷祖宗神主於新都按禮志正隆中營建宗廟其制史不備載見於傳志雜記者殿規一屋四間限其北為神室其前為通廊東西二十六楹為間二十有五每間為一室廟端各虛一間為夾室中二十三間為十一室從西三間為一室為始祖廟祔德帝安帝獻祖昭祖景祖祧主五餘皆兩間為一室世祖室祔肅宗穆宗室祔康宗餘皆無祔

世宗大定十九年閔宗祔廟為七世十二室二十九年世宗將祔廟用有司言祧獻祖昭祖升祔世宗顯宗於廟

元世祖中統四年初建太廟於燕京至元元年奉安神主於太廟初定七世之制皇祖皇伯考太宗皇考睿宗皇伯

考珠迦皇伯考察罕岱皇兄定宗皇兄憲宗以西為上以次而東三年尊皇祖為太祖秋九月增太廟八室烈祖神元皇帝居第一室珠迦察罕岱居睿宗之上十四年八月詔建太廟於大都為前廟後寢廟分七室三十一年四月成宗即位追尊皇考為皇帝廟號裕宗武宗即位上都追尊皇考為皇帝廟號順宗與成宗並祔廟太祖室居中睿宗西第一室世祖西第二室裕宗西第三室順宗東第一室成宗東第二室英宗至治元年以成宗大德

間太廟寢殿災中書省臣請以今殿為寢別作前廟十五間中三間通為一室以奉太祖神主餘以次為室凡六世而為八室焉泰定帝泰定元年追尊皇考晉王為皇帝廟號顯宗二年中書省臣言太廟太祖居中南向睿宗世祖裕宗主以次祔西室順宗成宗武宗仁宗主以次祔東室邇者集賢翰林太常諸臣言國朝尚左令尊者居右為少屈非所以示後世太祖居中南向宜奉睿宗祔左一室世祖祔右一室裕宗祔睿宗室之左顯

宗順宗成宗兄弟也以次祔世祖室之右武宗仁宗亦兄弟也以祔裕宗室之左英宗祔成宗室之右臣等以其議近是謹繪圖以進從之五月祔顯宗英宗凡十室文宗天歷元年十月毁顯宗室順帝至元六年毁文宗室其宗廟之事本末因革大槩如此

明太祖洪武元年立四親廟德祖居中懿祖居東第一廟熙祖居西第一廟仁祖居東第二廟八年改建太廟前殿後寢殿翼皆有兩廡寢殿九間奉藏神主為同堂

異室之制成祖遷都廟制如舊孝宗弘治中以憲宗將祔廟自德祖至英宗九廟已備及是下禮官議祧位少詹事楊守陳請祧德懿熙三祖自仁祖以下為七廟别為殿於太廟之後以奉三祖禮部尚書周洪謨侍郎倪岳謂國家自德祖以上無可推則德祖視周后稷太祖視周文武皆百世不祧懿祖而下當以次祧今憲宗升祔當祧懿祖從之遂於太廟建祧廟奉藏懿祖神主世宗嘉靖四年詔建世廟奉皇考獻皇帝其制一如太廟

十年更定廟祀始祧德祖奉太祖為太廟始祖十四年更建世室及昭穆羣廟於太廟之左右十五年廟成奉安德懿熙仁四祖神主於祧廟太祖神主於太廟翼日奉安太宗以下神主於羣廟十七年上太宗廟號成祖獻皇帝廟號睿宗遂祔睿宗神主於太廟躋武宗上二十二年命復同堂異室之舊廟制始定

時享薦新附

唐玄宗開元二十二年馬氏通考作二十三年今據舊唐書輯從韋縚請

宗廟之奠每室加籩豆各六天寶五載詔曰祭神如在傳諸古訓以多為貴著自禮經膟膋之儀盖昔賢之尚質甘旨之品亦孝子之盡誠既切因心方資變禮其以後太廟每室加常食一牙盤仍令有司務盡豐潔德宗貞元九年博士韋彤裴堪等言謹案禮經前代故事宗廟無朔望祭食之儀園寢有朔望上食之禮天寶十一載三月初别令尚食朔望進食於太廟内官主之在臣禮司初無著令或云當時祀官王璵不本禮意妄推緣

生之義每用宴私之饌此則可薦於寢宮而不可瀆於
太廟望遵開元萬代之則省天寶權宜之制事竟不行
宋制宗廟歲以四孟月及季冬凡五享朔望上食薦新
太祖乾德六年判太常和峴言將來享廟請如唐故事
別設牙盤食太宗太平興國六年十二月太常禮院言
今月二十三日臘享太廟縁孟冬已行時享冬至又嘗
親祀案禮每歲五享其禘祫之月即不行時享慮成煩
瀆有爽虔恭今請罷臘日薦享之禮從之淳化三年十

月太常禮院言今年冬至親祀南郊前期朝享太廟禮煩則不恭欲望權停是月朔望之祭其臘享如常儀從之仁宗景祐三年宗正丞趙良規言通禮薦新凡五十餘物今太廟惟薦氷其餘薦新之禮皆寢不行宜以品物時新所司送宗正令尚食簡擇滋味與新物相宜者配以薦之於是禮官條定薦新物二十八種自黍以下令御厨於四時牙盤食烹饌卜日薦獻神宗元豐元年宗正寺奏據太常寺報選日薦新兎藷藇栗黄今三物

久禦於市而廟猶未薦頗違禮意又唐開元禮薦新不出神主今兩廟薦新及朔望上食並出神主請下禮官參定所宜詳定所言景祐更定薦新二十八物登薦已久今欲稍加刊定見於經者存之不經者去之既非正祭則不當卜日古者薦新於廟之寢漢儀嘗韭之屬皆在廟而不在寢隋唐因仍其失薦新雖在廟然皆不出主今出神主失禮尤甚請依五禮精義但設神主仍俟廟成薦新於寢詔依所定三年詳定所言太廟四時雖

有薦新而孟享禮料無祠禴烝嘗之別請春加韭卵夏麥魚秋麥豚冬稻鴈當饋熟之節薦之其籩豆於常數之外別加時物從之哲宗元祐八年從禮官呂希純議復用牙盤食舊制於禮饌外設元豐中罷之至是復用更其名曰薦羞

遂告廟謁廟皆曰拜容以先帝先后生辰及忌辰行禮自太宗始也其後正旦皇帝生辰諸節辰皆行之若忌辰及車駕行幸亦嘗遣使行禮凡色充色哩柴冊再生納后則親行之凡柴冊親征則告幸諸京則謁四時有

薦新

金海陵天德二年命有司議薦新禮依典禮合用時物令太常卿行禮正隆二年二月初定太廟時享牲牢禮儀世宗大定三年有司言每歲太廟五享若復薦新似涉繁數擬遇時享之月以所薦物附於籩豆薦之以合古者祭不欲數之義制可十一年尚書省奏海陵時止以二月十月遣使兩享非天子禮宜依唐禮四時孟月及臘凡五享從之享日並出神主前廊序列昭穆

元宗廟祭享之禮割牲奠馬湩以蒙古巫祝致辭蓋國
俗也世祖中統元年七月設神位於中書省用登歌樂
遣筆且齊致祭至元二年冬十月享於太廟自是歲用
冬祀四年初定十二月薦新時物六年冬時享畢命國
師僧薦佛事於太廟七晝夜為太廟薦佛事之始成宗
大德二年正月特祭太廟用馬一牛一羊鹿野豕天鵞
各七餘品如舊為特祀之始武宗至大二年春正月以
受尊號恭謝太廟為親祀之始英宗至治元年始以四

孟月親祀太廟順帝至正初太廟歲四祭後以兵興歲歉不能備舉每歲一再享焉

明太祖洪武元年定宗廟之祭每歲四孟及歲除凡五享陶安等言古者四時之祭三時合享祖廟惟春祭於各廟自漢以下皆同堂異室則四時皆合祭今宜倣近制合祭於第一廟太祖命孟春特祭於各廟三時及歲除則祫祭於德祖廟二年定時享春以清明夏以端午秋以中元冬以冬至惟歲除如舊三年禮部尚書崔亮

言孟月者四時之首因時變致孝思故備三牲黍稷品物以祭至仲季之月不過薦新而已既行郊祀則廟享難舉宜從舊制其清明等節備時物以薦從之九年五享皆罷特祭而行合配之禮世宗嘉靖十七年復定立春特享三時祫祭其薦新洪武初皆天子躬行未幾以屬太常至三年定朔日薦新各廟共羊一豕一籩豆八簠簋登鉶各二酒尊三及常饌鵝羹飯太常卿及與祭官法服行禮望祭止常饌鵝羹飯常服行禮又有獻新

之儀凡四方别進新物在月薦外者太常卿與内使監官常服獻於太廟不行禮其後朔望祭祀及薦新獻新俱於奉先殿

祫禘

唐玄宗開元六年用上元禮制行祫祭明年而禘自是之後禘祫各自計年不相通數凡七祫五禘至二十七年禘祫並在一歲有司覺其非乃議以為五年再殷祭宜通數而禘後置祫歲數遠近二説不同鄭玄高堂隆

先三而後二徐邈先二而後三而邈謂二禘相去為月六十中分三十置一祫焉此最為得遂用其說由是一禘一祫在五年之間合於再殷祭之義而置祫先後不同焉唐初以景皇帝為太祖而世近在三昭三穆之內至禘祫乃虛東向之位而太祖與羣廟列於昭穆代宗即位祔玄宗肅宗而遷獻祖懿祖於夾室於是太祖居第一室禘祫正得其位而東向而獻懿不合食德宗建中二年太學博士陳京請為獻懿立別廟至禘祫則享

禮儀使顔真卿曰太祖居百代不遷之廟配天崇享是極尊嚴至禘祫之時暫居昭穆屈已以奉祖宗可也乃引晉蔡謨議以獻祖居東向而懿祖太祖以下左右為昭穆由是議者紛然貞元十七年太常卿裴郁議以太祖百代不遷獻懿二祖親盡廟遷而居東向非是請下百寮議工部郎中張薦等議與真卿同太子左庶子李嶸等七人議曰真卿所引蔡謨之議當時已不用獻懿二祖宜藏夾室以合祭法遠廟為祧壇墠有禱則祭無

禱則止之義吏部郎中柳冕等十二人議曰周禮有先公之祧遷主藏於后稷之廟今獻祖懿祖宜築別廟以居之司勲員外郎裴樞曰建石室於園寢以藏神主至禘祫之歲則祭之考功員外郎陳京同官縣尉仲子陵皆曰遷神主於德明興聖廟京兆少尹韋武曰祫則獻祖東向禘則太祖東向左司郎中陸淳曰議者雖多不過三而已一曰復太祖之正位二曰並列昭穆而虛東向三曰祫則獻祖禘則太祖迭居東向而復正太祖之

位為是然太祖正位則獻懿之主宜有所歸一曰藏諸夾室二曰置之别廟三曰遷於園寢四曰祔於興聖然藏諸夾室則無享獻之期置之别廟則非禮經之文遷於園寢則亂宗廟之儀惟祔於興聖為是至十九年左僕射姚南仲等獻議五十七封付都省集議戶部尚書王紹通考作詔等五十五人請遷懿祖於興聖廟議遂定由是太祖始復東向之位韓愈為四門博士上議謂子雖齊聖不先父食禘祫之時獻祖宜居東向之位景皇帝宜從昭穆之列祖以孫尊孫以祖屈求之神道豈遠人情又常祭甚衆合食甚寡則是太祖

所屈之時甚少所伸之祭至多議不用

後唐明宗長興二年四月禘享於太廟

周世宗顯德五年六月禘於太廟先是言事者以宗廟無祧遷之主不當行禘祫國子司業聶崇義以為前代宗廟追尊未毀皆有禘祫援魏明帝以來故事九條為証從之

宋制三年一祫以孟冬五年一禘以孟夏仁宗天聖元年四月乙卯遣官禘享太廟遂以薦享為禘享嘉祐四

年帝請詣太廟行祫祭禮禮官張洞韓維言國朝每遇禘祫奉别廟四后之主合食太廟唐大順中三后列配議者言其非禮臣謂每室既有定配則餘后不當參列學士孫抃等議春秋傳曰大祫者何合祭也國朝事宗廟百餘年至祫之日别廟后主皆升合食非無典據臣愚以為如故便學士歐陽修等曰本朝禘祫以别廟之后列於配后之下非惟於古無文於今又有四不可淑德太宗之元配列於元德之下章懷真宗之元配列於

章懿之下一也升祔之后統以帝樂别廟之后則以本室樂章自隨二也升祔之后同牢而祭牲器祝册亦統於帝别廟諸后乃從専享三也升祔之后聯席而坐别廟之后位乃相絶四也若四后各祭於廟則其尊自伸而於禮無失請從禮官詔四后祫享依舊須大禮畢别加討論先是大祫自僖祖以降止序昭穆而虚東向神宗時王安石用元絳等議始尊僖祖為始祖熙寧八年孟夏禘祭僖祖遂正東向之位自順祖以下昭穆各以

南北為序元豐四年詳定禮文所言禘祫之年鄭氏徐

邈分為二說慶歴初用徐邈說每三十月一祭熙寧八

年既禘又祫此有司之失請今十八月而禘四十二月

而祫此鄭氏之說庶幾舉禮不煩事神不瀆太常禮院言本

朝自慶歴以來皆三十月而一祭至熙寧五年後始不

通計遂至八年禘祫併在一嵗昨元豐三年已行禘禮

今若依舊例十月行祫享即比年頻祫復踵前失請依

慶歴以來之制通計年數皆三十月而祭詔如見行典

禮五年帝謂宰臣曰禘者諦審祖之所自出秦漢以來譜牒不明莫知祖之所自出則禘禮可廢也蔡確等謂聖訓得禘之本意非諸儒所及乃詔罷禘享自王安石尊僖祖為始祖高宗紹興五年吏部員外郎董棻言其非乞正太祖東向之位謂太廟世數已備而太祖猶居第四室乞遵典禮正廟制遇祫享則東向而事未克行光宗紹熙五年時寧宗受禪尚未改元太常少卿曾三復亦以為言既而吏部尚書鄭僑等建議乞因祔廟之際定宗廟

萬世之禮慰太祖在天之靈破熙寧不經之論太祖為始祖則太宗為昭真宗為穆自是以下至於孝宗四昭四穆與太祖之廟而九上參古禮而不廢崇寧九廟之制於理為允詔從之僑等又言僖祖當用唐興聖之制立為別廟順祖翼祖宣祖三主皆祔藏焉如此則僖祖自居別廟之尊三祖不祔子孫之廟自漢魏以來太祖以上毀廟之主皆不合食今遇祫則即廟而享於禮尤稱諸儒樓鑰陳傅良皆以為可從之寧宗慶元二年四

月禮部太常寺言已於太廟西别建僖祖廟今年孟冬祫祭先詣四祖廟行禮次詣太廟逐㣪行禮

金禘祫並出主始祖東向羣主依昭穆南北相向世宗大定十一年尚書省奏禘祫之儀曰禮緯三年一祫五年一禘自大定九年已行祫禮若議禘祭當於祫後十八月孟夏行禮詔以三年冬祫五年夏禘為常禮大定二十九年章宗即位禮官言大定二十七年十月祫享至今年正月以世宗大事四月不行禘祭案公羊傳閔

公二年吉禘於莊公言吉者未可以吉謂未三年也註謂禘祫從先君數朝聘從今君數三年喪畢遇禘則禘遇祫則祫故事宜於辛亥歲為大祥三月禫祭踰月即吉則四月一日為初吉適當孟夏禘祭之時可為親祠從之及期又以孝懿皇后之故而止五月禮官言世宗升祔已三年尚未合食於祖宗而來冬又未可行祫禮案周禮雖有春官攝事之文竊以世宗及孝懿皇后祔廟以來未曾躬詣豈可遣官先攝乞依故事於明昌四年

四月一日行禘禮從之

元世祖至元十四年改建太廟十七年奉遷神主舉大享之禮而未嘗行禘祫

明太祖洪武元年祫享太廟德祖居中南向懿祖熙祖仁祖依昭穆東西向七年御史答禄與權請舉禘祭下禮部太常寺翰林院議以為國家追尊四廟而始祖所自出者未有所考則禘祭似難遽行遂寢孝宗弘治元年定每歲暮奉祧廟懿祖神座於正殿左居熙祖上行

祫祭之禮世宗嘉靖十年帝以禘祫義詢太學士張璁令與夏言議言撰禘義一篇獻之謂自漢以下譜牒難考欲如虞夏之禘黄帝商周之禘帝嚳不能盡合謹推明古典采諸儒精微之論宜為虛位以祀而以太祖配享中允廖道南謂朱氏為顓頊之後宜禘顓頊詔會官詳議咸謂稱虛位者茫昧無據尊顓頊者世遠難稽廟制既定高皇帝始祖之位當惟禘德祖為正帝意主虛位令再議而言復論禘德祖有四不可帝併下其章諸

臣乃請設虛位以祀皇初祖南向奉太祖配西向禮官因言大祫既歲舉大禘請三歲一行帝自為文告皇祖定丙辛歲一行其禮前期告廟致齋如時享至日行禮如大祀圜丘儀又議祧德祖罷歲除祭以季冬中旬行大祫禮設德祖神主於太廟正中南向懿祖以下以次東西向十七年復定大祫日奉德懿熙仁及太祖異室皆南向成祖西向北上仁宗以下東西相向二十二年定時享大祫罷出主臨期捧衣冠出納太常及神宮監

官奉行二十四年罷季冬中旬大祫仍祫於歲除禮同時享

功臣配享

唐玄宗開元初復令禘日功臣配享非舊典也貞觀禮禘祭不配配享位在廟庭太階之東少南西面以北為上

後唐明宗長興二年詔以故昭義節度使李嗣昭故幽州節度使周德威故汴州節度使符存審配享莊宗廟庭

宋初禘祫皆以功臣配享有司先事設幄次布褥位於廟庭東門内道南當所配室西向設位板籩豆各二簠簋俎各一知廟卿奠爵再拜神宗熙寧末嘗詔太常禮院講求親祠太廟不及功臣禮例元豐元年制禘祫外親享太廟並以功臣與三年詳定禮文所言謹按書盤庚曰兹予大享於先王爾祖其從與享之周禮司勲凡有功者祭於大烝書之所謂大享即禮之所謂大烝烝冬祭也謂之大者物成衆多之時其祭北三時為大也

方是時百物皆報焉祭有功宜矣衛孔悝之鼎銘曰勤大命施於烝彝鼎後世丞祭不及功臣而禘祫及之事不經見梁初誤禘功臣何佟之以為夏物未成而禘功臣為非典禮唐韋挺亦云今禘祫以功臣配享而冬烝不及與經不合伏請冬烝以功臣配享其禘祫享罷之詔凡冬享禘祫及親祠功臣並配享

遼興宗重熙二十一年詔以大尉烏哲配享聖宗廟

金海陵天德二年二月太廟祫享有司擬上配享功臣

世宗大定八年乃命圖畫功臣於太祖廟有司第其勲績之大小官資之崇卑以次上聞十一年尚書省奏禘祫之儀功臣配廟庭各配所事之廟以位爲序

元世祖至元三年太廟成丞相安圖巴延言祖宗世數尊謚廟號功臣配享等事皆宜以時定英宗初博士言今冬祭即烝也天子親祼太室功臣宜配享事弗果行

明太祖洪武二年孟春享太廟設青布幃六於太廟庭中內列功臣配位遣官分獻三年定配享功臣春夏於仁祖廟

西廡秋冬於德祖廟西西廡設位東向罷幃次之設更定三獻禮皇帝初獻時獻官即分詣行禮不拜四年太祖謂中書省臣太廟之祭功臣配列廡間今既定太廟合享禮朕以祖宗具在使功臣故舊歿者得少依神靈以同享祀不獨朝廷宗廟盛典亦以寓朕不忘功臣之意於是禮官議凡合祭時為黄布幄殿中祖考神位旁設兩壁以享親王及功臣命大臣分獻制可已而合去布幄世宗嘉靖二十四年進諸配位於新太廟西壁罷分獻神宗萬歷十四年太常卿裴應章言廟

中列后在上異姓之臣禮當別嫌且至尊拜俯於下諸臣之靈亦必不安乃命改復西廡遣官分獻

臣等謹按明惟太祖成祖二廟有配享功臣自仁宗以後皆無之二祖配享之臣惟劉基姚廣孝為文臣後廣孝被黜文臣惟基一人而已餘皆武臣也嘉靖時夏言嘗請考求六朝文武大臣功在當時澤及後世者進侑廟庭天啓時太常少卿裴應章亦請以文臣配享事皆不行周禮司勳凡有功

者祭於大烝而其言功之别有王有國有民有事有治有戰乃獨以戰功為功義亦狹矣

七祀

臣等謹按鄭志立天子七祀一門而以諸侯附之今考宋以後無所謂諸侯五祀之禮故不復區分但曰七祀云

宋制七祀春祀司命及户夏祀竈季夏祀中霤秋祀門及厲冬祀行為小祀用羊一豕一不行飲福神宗元豐

三年太常禮院請禘饗徧祭七祀從之四年祥定禮文所言按禮記祭法曰王自為立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰户曰竈孟春其祀户祭先脾孟夏其祀竈祭先肺中央土其祀中霤祭先心孟秋其祀門祭先肝孟冬其祀行祭先腎又傳曰春祀司命秋祠厲此所祀之位所祀之時所用之俎也周禮司服掌王之吉服祭羣小祀則服玄冕註謂羣小祀宮中七祀之屬禮記曰一獻熟註謂宮中羣小神七祀之等周禮大

宗伯若王不與祭祀則攝位凡所祀之服所獻之禮所攝之官也近世因禘祫則徧祭七祀其四時則隨時享分祭攝事以卿行禮而服七旒之冕分太廟牲以為俎一獻而不薦熟皆非禮制請立春祭户於廟室户外之西祭司命於廟門之西制脾於俎立夏祭竈於廟門之東制肺於俎季夏土王日祭中霤於廟庭之中制心於俎立秋祭門及厲於廟門外之西制肝於俎立冬祭行於廟門外之西制腎於俎皆用特牲更不隨時享分祭

有司攝事以太廟令攝禮官服必玄冕獻必薦熟親祠及臘享即依舊禮徧祭從之

金七祀隨時享春户司命夏竈中霤秋門厲冬行凡郊祀前一日朝享太廟亦設七祀之座遣官獻之座在廟庭横街之北東向席以莞褥以碧綃設板位于其座前籩豆簠簋各二俎一壺尊二尊實以法酒籩實以栗鹿脯豆實以菁菹鹿臡俎實以熟羊簠簋實以黍稷其燎柴設於西神門之北俟享廟終獻遣官行禮并讀祝文

元制附祭七祀神位於廟庭中街之東西向其分為四時之祭並與宋同惟中霤則附於七月之祭特祭則徧

設之每位籩豆各二簠簋各一尊二俎一攝祀儀設七祀位於橫街
之南道東西向以北為上席皆以莞設神版位各於座首終獻將行贊者引七祀獻官詣盥洗位搢笏盥手帨
手訖執笏詣酒尊所搢笏執爵酌酒以爵受執事者執笏詣首位神座前東向立稍前搢笏跪執爵三祭酒於
沙池奠爵於案執笏俛伏興少退立再拜訖每位並如上儀

明太祖洪武二年定制歲終臘享通祀五祀於廟門外

八年禮部奏五祀之禮周漢唐宋不一今擬孟春祀户
設壇皇宮門左司門主之孟夏祀竈設壇御廚光禄寺
官主之季夏祀中霤設壇乾清宮丹墀内官主之孟秋

祀門設壇午門左司門主之孟冬祀井設壇宮內大庖井前光禄寺官主之四孟於有事太廟之日季夏於土旺之日牲用少牢制可後改祀中霤於奉天殿外文樓前又歲暮合祭五祀於太廟西廡下太常少卿行禮用少牢五三年定制京都祭泰厲壇設壇玄武湖中歲以清明及十月朔日遣官致祭祭日設京省城隍位於壇上無祀鬼神位於壇下之東西羊三豕三飯米三石王國祭國厲府州祭郡厲縣祭邑厲皆設壇城北一年二

祭如京師里社則祭鄉厲後定郡邑厲鄉厲皆以清明

七月十五日十月朔一年三祭

臣等謹按宋金元踵開元禮皆祭七祀蓋本之祭法明祭五祀蓋本之月令月令冬祀行而無井而明制於孟冬祀井乃兼採班固白虎通之說竈者火之所用事井者水之所用事水火王於冬夏夏祀竈冬宜祀井是以魏晉之間頗從班義然詩云取羝以軷以興嗣歲則固冬祀行之証而張子謂

水土之功已屬之社故五祀不及井義或然也明雖不主七祀而五祀之外別立厲壇祭無祀之鬼神以仿古者泰厲族厲之祭則又未始不本祭法而變通之矣

上陵拜掃及諸節上食附

唐代宗大歷十四年禮儀使顔真卿奏元陵代宗陵請朔望節祭日薦如故事泰陵玄宗陵惟朔望歲冬至寒食伏臘社一祭而罷日薦制可憲宗元和二年宰臣建言禮

有著定後世徇一時之慕過於煩冗故陵廟有薦新而節有遣使請歲太廟以時享朔望上食諸陵以朔望奠親陵以朝晡奠其餘享及忌日告陵皆停

後唐莊宗同光三年寒食望祭於西郊路王清泰三年車駕北幸路當㣲陵明宗陵乃至陵所朝謁

晉出帝初時未改元仍稱天福八年寒食望祭顯陵高祖陵

漢隱帝立之二年時仍稱乾祐三年寒食望祭於南御園

周太祖廣順元年二月寒食望祭於蒲池二年三月寒

食望祭於郊世宗顯德元年六月車駕征太原回祭嵩

陵太祖陵

宋初春秋命宗正卿朝拜安陵宣祖陵以太牢奉祠太祖

乾德三年始令宮人詣陵上冬衣歲以為常開寳九年

幸西京過謁安陵太宗雍熙二年宗正少卿趙安易言

昨朝拜安陵永昌陵太祖陵有司止設酒脯香以未明行

事不設燭燎又先赴永昌陵後赴安陵及帝后二位不

徧拜頗愆於禮事下有司議曰按開元禮春秋二仲月

司徒司空廵陵不設牲牢之祀今請如宗廟薦享少加裁省除不設登鉶牙盤食及太常登歌餘悉如大祠先赴安陵次永昌陵次孝 明孝惠懿德淑德皇后陵從之真宗景德三年帝將朝陵太常禮院言貞觀中皇帝至小次素服乘馬檢會今年正月車駕朝拜明德攢宫止服素色衣當時皇帝在大祥之內今既服除望止服淡黄袍特詔服素色衣四年正月車駕次鞏縣罷鳴鞭及太常奏嚴金吾傳呼既至齋於永安鎮朝陵後改鎮為縣行宫

太官進蔬膳是夜漏未盡三鼓帝乘馬却輿輦繖扇至
安陵素服步入司馬門行奠獻禮諸陵亦然又詣下宮
凡上宮用牲牢祀册有司奉事下宮備膳羞内臣執事
百官陪位又詣元德太后陵奠獻别於陵西南設幄殿
祭如下宮大中祥符四年正月祀汾陰經鞏縣有司請
於訾村設幄殿置三陵安陵永昌陵及太宗永熙陵神座皇帝就幄
設香酒時果牙盤食奠獻而命大臣以香幣酒脯詣諸
陵祭告駕還復行親謁之禮是歲命禮官定春秋二仲

遣官朝陵儀注以祭服行事專差宗正卿一員朝拜三陵别遣官二員分拜諸陵其後添差陵廟行禮官四員選朝官京官宗姓者充翰林學士戚惟演言春秋朝陵載於舊式公卿親往蓋表至恭唐顯慶中始詔三公行事天寶以後亦遣公卿巡謁蓋取朝廷大臣不必須同國姓後參用太常宗正卿晉開運中亦命吏部侍郎近年以來止遣宗正等官人輕位卑實虧舊制望自今於丞郎諸司三品内遣官闕則差兩省諫舍以上所冀仰

副追孝之心以成稽古之美仁宗景祐初滄州觀察使守節言寒食例遣宗室拜陵而十月令内司賓往非所以致恭乃詔宗室正刺史以上一員朝拜初永安縣官月朔朝定陵真宗陵望朝三陵英宗初韓琦言昭陵仁宗陵未有朝日乃令朔望分朝諸陵神宗熙寧中詔文臣自兩省武臣閤門使以上經過陵下並許朝拜故事車駕詣陵謂之親謁南渡之後此禮不舉高宗紹興三年禮部太常寺言春秋二仲薦獻諸陵乞於行在法恵寺設

位望祭從之其永祐諸陵永佑陵係徽宗陵之在會稽者每歲薦獻仍循舊制

遼制孟冬朔拜陵有司設酒饌於山陵皇帝皇后駕至多囉倫穆騰奏儀辦閤門使贊皇帝皇后詣位四拜訖巫贊祝燔胙及時服酹酒薦牲大臣命婦以次燔胙四拜皇帝皇后率羣臣命婦廵諸陵各三匝還宮按遼史帝紀諸帝皆常舉親謁之禮不必盡在孟冬而與太后偕謁惟聖宗統和元年舉行者二其他並無偕謁之文今據禮志酌載儀注其與本記不符者謹附識於此

金海陵天德四年正月朝謁世祖太祖太宗德宗陵世宗大定二年正月如大房山享獻山陵三年十二月臘獵以所獲薦山陵奉以為常八年命涿州刺史兼提點山陵每以朔望致祭仍以明年正月為首章宗泰和三年詔諸親王公主每歲寒食十月朔聽謁興裕二陵興陵世宗陵裕陵顯宗陵

明太祖洪武元年三月遣官致祭仁祖陵二年定熙祖陵每歲正旦清明中元冬至及每月朔望本署官供祭

行禮又即其地望祭德祖懿祖陵仁祖陵多孟冬一祭俱署官行禮朔望中都留守司官行禮八年四月以仁祖忌日親詣皇陵先號英陵後改皇陵致祭詔翰林院議陵寢朔望節序祭祀禮學士樂韶鳳等言我朝舊儀每歲元旦清明七月望十月朔冬至日俱用太牢遣官祭陵白塔二處則用少牢中官行禮今擬增夏至日用太牢伏臘社每月朔望則用特羊署官行禮如節與朔望伏臘社同日則用節禮從之成祖永樂後太祖陵每歲聖節正

旦孟冬忌辰酒果行香清明中元冬至太牢致祭特遣勲舊大臣一員行禮南京各衙門文武官俱陪祭英宗正統十年謁三陵成祖長陵仁宗獻陵宣宗景陵命百官具淺色衣服如洪武永樂制武宗正德間定長陵以下諸陵各設神宮宮監并衛及祠祭署凡清明中元冬至俱分遣駙馬都尉行禮文武官陪祀忌辰及正旦孟冬聖節亦遣駙馬都尉行禮恭讓章皇后陵清明中元冬至忌辰內官行禮西山景皇帝陵祭期如上儀賔行禮世宗嘉靖十

四年帝諭禮部我朝以清明中元冬至凡三上陵但中元俗節事本不經冬至既行大報配天之禮則陵事為輕可罷冬至上陵而移中元於霜降惟清明如舊著為令穆宗隆慶二年春詣天壽山祭長陵質明行禮帝服青袍上香四拜獻帛爵亞獻終獻令執爵者代隨詣永陵世宗陵行禮是日遣官分祭六陵獻陵景陵英宗裕陵憲宗茂陵孝宗泰陵武宗康陵神宗萬歷十一年謁長永昭穆宗陵三陵上香八拜親奠帛初獻六陵二寢恭讓章皇后景皇帝陵上香四拜其奠帛

獻俱執事官代

欽定續通志卷一百十三